太乙統宗寶鑑

太乙統宗寶鑑卷第五

明天子巡狩之期術

巡狩者巡所守也春省耕而不補足秋省歛而助不給是以古者帝王莫不巡狩祈過存問高年恤慰疾苦賜以穀帛此古巡狩之風爲經曰欲知天子巡狩之年當視太乙與天目在四維之歲則爲巡狩之期若不巡狩則御御親臨百僚陪列遣使按行風俗即敬事之意也欲知出何方以天目文

咼析臨而決之乃隨數轉而行也太乙因挾揞對

之下是謂行期之月

主目在陰德出東方

主目在和德出南方

主目在太炅出西方

主目在大武出北方

明郡國主進賢良之術期

國之存亡在手相人之死生在手將安可使禎畫

庸僕而當軍國重任哉古之所以移符州郡求訪賢良而舉進之故唐虞之世在野無遺賢商周之時草野伊尹傅巖傅說渭濱太公隱者莫不皆起然必待夫元愷之舉者舜聘幣之召者湯圖象之營求者高宗遊獵之色物者文王此賢士之逸未嘗有奔競躁進之心也孟子曰古之人未嘗不欲仕也而惡不由其道也自周衰而後避世匿名之士不肯與人同志如楚狂之歌沮溺之語晨

門荷蕢之嘆同鳥獸之群俟草木之腐以自棄
其生於無用之地夫子所以有不仕無義之嘆自是
以下舉逸民之君有如漢祖卑辭厚禮以迎四皓
光武旌帛蒲輪以聘嚴光德宗以諫議大夫而招
陽楊城非不勤也而三子之出處僅若此況有假隱
沽名之人如盧隱藏用之圖於終南司馬承禎指
為仕宦之捷徑韓愈謂盧仝有少室山人索價
高兩以諫官招不起之語是盜名於暗世者也

古之所以崇尚名節移符四方采求賢良方正通藝之士班之朝列何患王庭之不肅邦禁之不清我古法曰欲知郡國舉賢良方正道藝之士須在歲計天地人三才算具之年則郡國舉之也經曰若歲計遇十六紀上之算則為天地人三才數具則舉之若算在十五已下是謂不具則不舉矣李淳風王希明皆云雖然天地人三才算具又須是亥卯未三合之年則為舉矣

明人君出師畧地術

古者出兵天子萬乘諸侯千乘大夫百乘以乘計之甲士三人步卒七十二人若萬乘則甲三萬卒七十二萬也若千乘則甲士三千卒七萬二千也若百乘則甲士三百卒七千二百也兵志曰國雖安忘戰必危太史公有言鞭撻不可廢於家刑罰不可弛於國征伐不可偃於天下當允作亂三苗為逆此豈可以德化邪經曰兵者不祥之器不

待已而用之先王知其不得已故繕脩軍器以備不虞也

經曰行師必出其門器地并用其二吉法曰人君乘輿出器及安置軍屯者如筭得單一十二三十一五將發三門其方可出兵器地擇利便以出軍兵故四器地并用其二也出其門者謂出開休生三門之吉也用三門不具五將不發不可出兵張良云其門者謂出開休生三門之吉也用其二者謂筭得

之數也二為大威雄宮之數為文明為戈甲人君得黻正之氣日昌光耀大夾烘熾以興兵掃除禍乱夫經天地者莫過於文定禍乱者莫過於武二者國之大柄也故藉人君之德乃神乃聖乃武乃文盖美二離之深意也

唐僖宗乾符四年丁酉歲太乙入第五紀庚子元第五十八局太乙在四宮文昌在陰德主筭得十二主大將在二宮主參將在六宮始擊在天

道客筭二十六宫大將在六宫參將在八宫

其年黄巢聚萬餘攻陷鄆州等郡主筭十

二以應黄巢畧地攻陷城邑莫能禦之應也時

方安居此是黄巢先起爲主勝之驗

明三門具不具之術

三門者開休生三門是也具不具者猶備與不備

美與不美之謂也古法曰太乙天目在開生二門下

爲之兩門不具蓋開門與杜門相對所向塞而

不通生門與死門相對所向有凶隨之謂立吉地
而向凶門也其言二門不具者有景門小吉在杜死
門之中也若太乙天目在休門之下謂之三門不具休
門與景門相對其左右迫之於杜死凶門故為三門
不俱此三門不具之時不利興兵如太乙天月不在開
休生三門之下利為門具謂避凶而迎吉棄死而就
生利以興兵所向通美而獲勝矣歲月日時計同
若分野州郡非太乙所臨之吉遇開休生三門為大

吉景門小吉杜死傷三門大凶驚門小凶已載於

第二八門通變之下茲不再述

明五將發不發之術

五將者太乙上下二目主客大小將是也屬之五行言之五將也發與不發者猶興與不行興會與不會之義也古法曰始擊將無掩擊文昌將無囚迫主客大小將無相關此爲之將法也發者興會也兵強將勇發而必中舉而必成若始擊逢於掩擊

文昌值於囚迫主客大小將相關之時不爲之將發也經云三門不具不可出兵五將不發不言可戰若三門具五將發八門開通路道青虛宜以出兵自然相會無不勝也三門不具不可出兵五將不發不可臨戰亦自然相會舊說云客四將就太乙爲五將又云主客大小四將與天目爲五將又經云太乙爲監將同定計目及文昌始擊主客大小將是爲九將論五將發與不發者惟天目

主客大小將是爲五將也文昌始擊總天目太

乙之輔相之謂歟

明長短之數以占緩急術

經曰天目所得之筭有長有短有緩有急得之數

長者可久遠而事之宜緩也得之筭短者乃促逼

而事之宜急也故經曰短之以短長之以長長者利

緩而深入短者利急速而淺爲長筭爲勝短筭

爲負數之十一以上爲長十一以下爲短長當緩

動不須急攻短當急動不利深入矣

唐太宗貞觀四年庚寅歲太乙入第一紀甲子元二十七局太乙在一宮文昌在和德主筭得三十一主大將在一宮四主叅將在三宮與天目囚始擊在高叢客筭得二十八筭和客大將在八宮客叅將在四宮其年筭長利以深入正月遣李靖帥驍騎三千自馬邑進襲定襄大破突厥頡利可汗李靖出雲中突厥戰

於白道大破之二月李靖破頡利可汗於陰山斬首萬餘俘男女十餘萬頭畜數十萬三月突厥可汗四夷君長至長安沙漠之地遂一為空此

主主筭長例以深入得獲之驗也

明多少之數占勝負術

經曰筭得多少以明勝負者謂客以多筭臨少筭則主人敗客以少筭臨多筭則主人勝皆知用兵之有機而不知用兵之有術兵之為用本之以數而

出入乎機者也數定之於內而後機應之於外故於未戰之前而決之以妙算可以知其勝負之所在古之人故有運籌帷幄折衝樽俎者誠欲先定其主客之數也故法曰高之以廊廟之論此正欲出奇欲堂上制勝於兩楹而以成其廟算也是以孫子曰未戰而廟算勝者得算多也未戰而算不勝者得算少也多算勝少算不勝而況於無算乎無算者杜塞之謂也

唐明皇天寶十五年丙申歲太乙入第三紀戊子元第九局太乙在三宮文昌在和德四主筭得單三筭少不和主大將在三宮四主參將在九宮發始擊在太簇客筭得十五筭雖多客大小杜塞其年安祿山僭號於東都稱大燕改元聖武時関東河北諸郡皆陷然客以多筭臨少爲勝蓋客大將杜塞無門亦祿山父子不久敗亡之驗也

明内外以占攻擊術

經曰算有内外以占攻擊者為天目在前為内可以救外在後為外可以攻内天目在外為孤在内為虚欲舉百事於外得外算臨之為吉欲舉百事於内得内算臨之為吉自陰德至大陽而為内自大炅至陽主而為外

唐肅宗至德二年丁酉歲太乙入第三紀戊子元第十局太乙在四宫昌文在呂申主算得單

一始擊在陰德客筭得十二局其年天目在內
地可以攻外九月元帥廣平王俶與郭子儀將
朔方等軍及回紇西域之衆同漢兵二十萬收
復西京殺賊六餘萬祿山之子慶緒遁走河
北十一月車駕還京十二月太上皇自蜀歸咸陽
上備法駕迎於望賢宮此天目在內利於攻外
自然之應

經曰筭有孤單以占成敗者謂一三七九為數之單陽也二四六八為數之單陰也又經云數得一十三十為孤陽二十四十為孤陰單陽孤陽不利於主單陰孤陰不利於客單陽孤陽得之而為重陽單陽陰孤陰得之而為重陰重陽厄大重陰厄水歲計遇之人君悔過修德以消當變

唐昭宗光化三年庚申歲太乙入第五紀壬子元第九局太乙在三宮文昌在和德主筭得

軍三爲單陽主大將在三宮因其年十一月中
尉劉季述王仲先樞密使王彥範薛齊偓等
陰謀廢立時昭帝獵苑中夜醉歸手殺黄門
侍女數人劉季述詣崔胤曰主上所爲如是豈
可理天下胤懼死不敢違乃扶上與后同輦適
少陽院劉季述以銀撾畫地數十乃以手鎖少
陽院門鎔鐵固之遣李軍副使李布度將兵
圍衛穴牆以通飲食劉季述等矯詔令太子

稽覽圖幽帝於院以應卑陽凶變之故也

明數有所主以占凶吉術

經曰數有所主以占吉凶者謂算中得十為將軍五為文士一為兵卒無此算者即為不備為凶若算得十六以上者算長曰和而又將與文士兵卒皆具利興兵師宜舉百事若十六之下不為數長單九以下是謂將文士卒皆不具之年不利興兵百事皆忌如主算得不具則為客凶矣古法曰

將軍吏士兵卒三者之數闕一不可其若有一不具即為不利也如筭中無十為無將也興師則為主將不可利如筭中無五為無吏士也興師則為副參不利如筭中無一為先兵卒也興師則兵卒不利數取十為將者總其盈筭也蓋將有統重之衆為五為吏者取其中數也有參副攝下之衆為一為兵卒者取其微數也為衆卒之衆為

唐明皇天寶十載辛卯歲太乙入第三紀戊子

元第四局太乙在二宫文昌在陰德主筭二十五八門杜主大將主參將中宫始擊在陽德客筭得十七丶將支兵卒皆備其年南蠻寇邉楊國忠遣劒南節度使鮮于仲通討之王師大敗喪甲士二十萬衆孟無還者蓋主筭杜塞無門客筭主將支士卒皆具南蠻先動而利客不利主之驗也

經曰主客者先後之礼動静之義也古法謂陳兵原野旗鼓相望先動者為客後動者為主安居之代先舉者為主後應者為客若得三門具五將發陰陽和利以興兵所向必尅先起勝後起負也若主客計三門不具五將不發陰陽不利則不利舉兵宜手固守為吉其若興兵必敗後起者勝若主客計一吉一凶則利主之時主勝利客之時客勝若主客計

凶吉相等則相長者為勝算短者為敗欲知
主客出入所之者以主目迎四維之神而記其
所之東出以陰德南出以和德西出以大炅此出
以大武而為始發之神以定主客所起所歸之神
也審而用之則不致覆軍殺將之禍矣主欲知客
視其算可以知之客欲知主視其算可以知之夫
太乙所在明天道之逆順主客之計察算數之勝
衰務在欽順天時以行權變故主人者兵之所歸

客人者兵之所起古者為客最難先起不易敵重審定計以辨安危假令晉秦安居玉帛交聘秦忽興兵伐晉雖入晉境秦猶得主人之計也晉人為客更須重審定計或謂先起者不易則秦人當有定計乎答曰凡言先起者有三其一曰陳兵原野旗鼓相望先起者不易為客比日計持之先起者其二曰彼以置營負險滯木我以往擊之先起為難也其三曰連年兵革相侵彼

有形勢之國我性次之先起為舉之三也如安
居之代則以興事先起者為主人之計不取重舊
定計我凡歲計欲明天道審察進退先觀主
然次察客然以明勝衰而別休咎則安祥可嫠
唐朝宗乾寧三年丙辰歲太乙入第五紀壬
子元第五局太乙在二宮文昌在陰德主算
得二十五主大將杜塞無門始擊在呂申客
算得十四和客大將在四宮發客參將在二

宮其年鳳翔李茂貞與兵逼京師上令覃
王通等統安聖捧聖保寧安化四軍禦之
接戰不利上將幸太原韓建請駐蹕華州上
從之於是李茂貞乘兵入長安燒宮室市
肆俱盡其年主簿杜塞客簿門其將發以
應李茂貞逼京師之驗也

明內外大臣輔相賢否之術

註曰欲知國中輔相大臣賢否者以昌中加歲

任視文昌祈嘗如在生烝駐相之方君得大臣輔贊相住忠良有王佐之畧如文昌在死囚休廢烝之鄉則左右任於小人非忠良賢哲之相矣如占他國輔佐之臣以吕申加歲住視始擊所臨入在生烝駐相之方其君德明臣輔佐君始擊在死囚休廢無烝之地小人專權左右不得忠良之臣也歲月日時四計可以同推

明内外將帥賢否之術

經曰欲知國中元戎將相賢否者以吕申加歲位視主大將所臨如在生旺有炁之宫即元戎大將忠良輔國知勇仁信可堪重任如主大將在死囚休廢無炁之功則元戎大將無謀畧之才任事必敗無福炁之人也如占他國將相賢否仍以吕申加歲位視客大將所臨則與前占一同如更在死門之下將帥必亡其身也

明太乙大小諸將旺相死囚宫辰所在

經曰以太乙諸將所屬在同類之宮爲旺如火見火金見金而爲旺也生我者爲相於金見土如火見木爲相也我生者爲休如火見土金見水我尅者爲囚如火見金金見木尅我者爲死如火見水金見火以此爲例而金明也

太乙統宗寶鑑卷第五

太乙統宗寶鑑卷第六

明太歲與太乙相格所主術

經曰太歲之君人君之象也率領諸神統正方位斡運時序總成歲君以太乙上元門開之初建行於子辰一迁十二年而為一周凡國家巡狩省方出師畧地開拓封疆不可抵向其君居歲討與太歲相格其年大凶格易也經曰太歲格太乙主有崩亡兵役之事也

太乙在三宫太歲在未申為格當有彗星西方
出助太歲東北國前敗西南國後敗若彗星出
東北方則反之西南國前敗東北國後敗及主流
亡疾疫之事
太乙在四宫太乙歲在酉為格當有太白出西方助太
歲東國前敗西國後敗若歲星出東方則反之
西國前敗東國後敗西國乃兵革流亡疾病為
相格在絶炁之宫故也

太乙在九宫太歲在戌亥爲格當有彗孛出北方助太歲東南國前敗西北國後敗若彗孛出西南則反之西北國前敗東南國後敗及主兵華喪亡疾病爲相格在絕陰絕陽之宫故也若太乙前在八三四九之宫來格午未申酉戌亥之太歲皆有殺氣妖星等類見其方君主宜修德行政以禳之仍宜改元肆赦革政更令以應格易之變也

明太陰與太乙二目同併所生術

經曰陰者歲德之后也總御郡靈主盟陰教常居歲后二辰所蔭之宮忌與二同目併宋琨李淳風云歲在四季並太陰大將軍合於四仲名曰郡醜二目加之后妃懷二女主扶謀古經云歲計太乙與太陰相併其年必有隣國進貢婬泆之女入奉王庭若文昌與太陰併憂上相相與女主扶謀之事若始擊與太陰相併憂上將與

后妃懐二之事被制者尤甚在四仲郡醜之年凶狭愈深人君值此之年宜親近忠良疎遠讒佞抑宦官絕女謁防微杜漸以革其弊夫乾為剛德君道也夫道也無剛德者理家則婦人用事治國則臣下侵權古者嗣主童幼百官聽於家宰母後無預政事女况君長自臨事乎若權柄任於女主左右任於小人驕盈者慾禍亂不可勝哉故人君防患宜謹慎也

明文昌變化所主術

經曰文昌六星在斗魁前近内階也天之府集計天道號文昌屬主人之目中宫鎮星之精受土德之正焉其神往於四季佐太乙爲相輔上將掌天下人吉凶無窮之事預先知也皆從筭於太乙前而止不敢越犯也若犯太乙宫爲囚囚則不利於止若在易絶之地筭數虧者君之灾若太乙前一宫名曰外宫追主下奸謀在太乙後一宫名曰内

追主臣下内乱占在同姓内臣或後宫女子之私

若遇太乙相衝名曰對主臣下失礼王綱格正

有僣拒沈機之意如加凶門而得天内天禽天

英天柱天蓬必有臣下謀上如與始擊同宫名曰

二目相闗則鬬相勝如在一八三七之宫主勝客

敗如在四九二六之宫客勝主敗也如太乙在一宫

天目在九宫名對有變相輔之灾太乙在二宫

天目在八宫有變君父之灾太乙在六宫天目在

四宫有變掌輔大將之灾太乙在七宫天目在
三宫有變君大之灾如太乙在旺相之宫主君
誅臣下皆以五行旺相推之此天目之變也
明始擊變化所主術
經曰始擊者熒惑之精受大德之正烈南方夏
火氣也視地禮虧視失行度無常出則有兵入
則兵散號始擊屬客人之目也旺於夏季佐
太乙爲相輔上將統御威武總領戰伐掌兵機

運動無窮之事預先知也皆從筭於太乙宫前

而止不敢越犯也者犯太乙宫爲掩主兵戈基廢

之事會歲計歷數太陽陽主之下其驗明矣若

始擊在太乙一宫左右宫關之神明擊擊者擊

挾迫追之義上凌下替脩兵遇廢戮奔叉之禍人

君將相皆畏之者與文昌同宫爲二目相關柔

旺相宫者勝始擊在四九二六之宫爲客勝在一

八三七之宫爲主勝若掩主大將主叅將者不

論枉相當者必死敗也凡始擊經行次舍分也
皆主國命為亂為賊為疾為喪為饑為兵人
君宜修德行政祇畏天威孫子曰天地執持斯氏
之萬幸也甲乙歲其法以本年納音為始擊之屬
如甲子即
金為始擊之屬
木為始擊東夷兵起丹行事興其歲豐稔
火為始擊南蠻兵動夏旱大熱氏流疾亡瞻分

野火災暴兵若在太乙丙丁下者其城必

有大火災旱之災及暴兵

土爲始擊中宮兵動如遇與太乙掩迫格者

臣下謀上亦主廢將輔及土工興作

金爲始擊西戎兵起則東國敗也

水爲始擊北狄兵起𦬼和則東有和親歲稔

大水

丙丁歲

木為始擎春冬東夷國人有和親事

火為始擎南蠻兵動大旱兵飢疾病

金為始擎西戎有兵金銅貴重臣被誅

土為始擎東夷兵起居中宮

水為始擎北狄兵起夏大水民流亡

戊巳歲

木為始擎東夷兵起

火為始擎南方有兵蝗虫為灾穀貴大旱民

流

土爲始擊主中宮憂土興工山崩地震

金爲始擊西戎兵起北狄交爭

水爲始擊主征戰北狄大臣　夏旱冬大雷雨

庚辛歲

水爲始擊東夷兵興民流移及西戎兵動

火爲始擊南蠻兵動中國火灾必有掩捕襲奪

之事歲金銅貴

土爲始擎民豐樂夏大水

金爲始擎西戎兵起

水爲始擎北狄兵起

壬癸歳

木爲始擎東夷兵疾

火爲始擎南蠻多災夏旱赤地千里秋大水冬

霜雪

土爲始擎中國有兵

金爲始擊西戎獻寶大豐民安

水爲始擊西北兵侵冬大寒霜雪殺物

凡詩經論火爲始擊者非也其神受天地擊搆之

炁以成其行實熒惑之精也

明始擊加臨二十八舍所主術

古經云始擊者熒惑之精隨歲計所迁加臨二

十八舍於歲中各有所主之事

東方七舍

角大人有憂兵出　亢民有疾疫之災

氐内有叛臣宮中防火　房人君將相有憂

心太子諸王有憂　尾後宮有驚恐后妃有災

箕兵起士卒流亡

北方七舍

斗臣失爵禄関梁閉塞　牛糴貴民飢犧牲多死

女后妃有疾病憂大災　虛諸侯有憂改正令行赦宥

危歲多疾病主起兵　室大人陰謀歲不收

壁文章興兵發

西方七舍

奎臣下為孽　婁秣有冤塞道路不通

胃五穀不登有兵　昴胡人病燕趙兵起

畢邊兵刑罰征討　觜將叛牛馬急行

參宮室有移動事將有變

南方七舍

井川瀆滿溢小兵動　鬼后妃失勢氏多疾病

郴氏飢荒多流亡　　星變火灾

張種義多變易　　冀陰陽失序多雨水

紛有大喪亡事

宋琨曰樂產李淳風云古法常以計神加和德視始擊所臨之下見何星以察休咎其理明也又推歲計太乙所遊入宮之年淺深為變如太乙理天之歲則當第一星理地之歲則當第二星理人之星則當第三星其或始擊不在子午卯酉四正之宮止臨一宿

者則本宿當之有二星者中分之則積一年矣只以太乙所在前後淺深而爲期也

明主大將主參將所主之術

經曰主大將者太白之精受金德之正氣西方秋金之義也信也義斷信失則罰見進退亂紀流亡爲兵爲喪若犯太乙宮爲争鬭大國弱小國獨女主昌又太白主大臣其號上公司馬故曰主大將也犯太乙宮爲争鬭不爲囚必有篡弑之禍若

太乙在絕陽之地君　主之災若乘四九二七之宮與
太乙同併者輔將之災在傷杜驚門之下又與天
蓬天内天柱天衝之下者大將死如與客大將始擊
關囚於出門之下客大將死之凡出軍征伐不關囚
出星出門之下若在丙丁下主大將災如與太乙同
宮相對名曰格格者隔絕杜塞之謂也上下格
絕君不敬於臣下臣不忠於君上若太乙前後之
宮曰迫皆臣下圍迫於上也主參將者大將宮數

故三因取之入宫裨護大將而爲參副也因金生之故其神屬水君與大小將自相同宫名曰關關者互相關防之意如一林有二虎一衆有二妓乘旺宫者勝君值死絶之地而又在凶門凶星之下或庚辛臨之出兵定損參將必死又不可臨犯

太乙之宫名曰無禮逆下欺上之意

明客大將客參將所主之術

經曰客大將者辰星之精稟受水德之正炁北方冬

水智也穗也智虧穗失則罰見兵刑寒暑失節
邦國大飢其神掌兵刑得失為廷尉之象燕趙
北狄蠻夷皆主之故曰客大將也若臨太乙之宮
在三七之位其年地有震動之變大小將同亦動
若同太乙在一八宮者其年大水若近太乙宮前後為
迫迫者逼挾之義下迫其上人君慎之亦主外國
來覬也當視其十干甲乙東國丙丁南國庚辛西
國壬庚北國也戊己中國自起兵也與文昌同宮

名提提者槌提持攜之義主臣下外國有謀主大將同宮為關互相關防爭敵之義如太乙在天內助主則主人勝太乙在天外助客則客人勝如與計神同宮名曰謀主臣下有篡弒之象為客參將者在大將之前故三因取之為客參將副大將輔於客也其神因水德以生故屬於水如值因迫格挾之年參將不利有為大小將自相同宮為之相關參生旺者勝與主參將同宮防邊兵

爲亂所起在太乙宮下客大將參將惟忌在

山門凶星庚辛之下皆不利爲客也客定計目

大將本經元無起自太乙術之以助客也其法幽

微故聖人隱此子房得之以助漢孔明得之以專

征伐此法玄奥不可以礼推之致附于客計之後

明太乙九星所直吉凶之術

經曰太乙九星者乃斗中之九星也二隱七彰在紫

微之北爲七政之樞機陰陽之元本也故運乎天

中臨馭四方以建四時而均五行也魁四星為璇璣杓三星為玉衡又為人君之象號令之主也又為帝車取乎運動之義其第一星曰樞二曰璇三曰機四曰權五曰衡六曰開陽七曰瑤光一至四為魁五至七為杓樞為天璇為地璣為人權為時玉衡為音開陽為律瑤光為呂又輔弼為參佐之星此從魁至杓以分九星所主

第一曰正星主陽德天子之象　樞天英也

第二曰法星主陰刑女主之象　旋天任也

第三曰令星主中過號令之象　璣天柱也

第四曰伐星主理伐無道之事　權天心也

第五曰殺星主中央四方殺有罪之事　衡天禽也

第六曰危星主倉庫五谷之事　開陽天輔也

第七曰部星主兵戈殺法之事　搖光天衝也

第八曰玄戈星主戈甲寇賊法興之事　天內也

第九曰招星主搖動不寧更易之事　天蓬也

已上九星遇太乙揜迫關囚擊格提挾之年失發如其所主如第一星曰樞乃正星天英也主陽德天子之象綱如遇揜迫等變則國君之災也如第四星曰權乃法星天心也主理伐無道如遇揜迫等變則興兵理伐無道也又曰一主天二主地三主火四主水五主土六主木七主金又二曰左輔右弼名曰玄戈招搖也故遁九星二隱七彰主于九土四吉五凶其數雖同其用則異者變通之謂也故分配太

乙九宮以司天人之事所謂璇璣權衡開陽搖光玄戈招搖九星事也因九星而分九星宮於是禹治洪水定為九州象以龜形書言九丘是也

一天蓬六戊星在斗之柄天倉招搖是也主一宮乾位冀州之分野星也以從杓至魁分九宮

二天内六己星在斗之玄戈主二宮離位荆州之分野星也

三天衝六庚星在斗之搖光主三宮艮位青州

之分凶星也

四天輔六辛星在斗之開陽主四宮震位徐州之分吉星也

五天禽六壬星在斗之衡主中位五宮豫州之分吉星也

六天心六癸星在斗之權主六宮兌位雍州之分吉星也

七天柱六丁星在斗之璣主七宮坤位梁益州

之分凶星也

八天任六丙星在斗之璇主八宮坎位兗州之分

吉星也

九天英六乙星在斗之福主九宮巽位揚州之

分凶星也

甲爲直符之首星宮之使也因直符以配九星每星十年

一昜九十年一小周九百年爲之一大周九者究也象

其屈曲乃數之終凶也窮數曲則變變則通通則九

是以終而復始矣夫太乙九宮之星始於一終於九竟而更始原始要終循環無端周流不息太乙以宮為經以星為變觀其便覩其經則思過半矣此陰陽消長治亂之樞紐也太乙以言長為義聖人則知析以經天下也

九星入宮定位遷臨圖

五宮天禽

玉衡六壬

六宮權天心

一宮[illegible]天蓬六戊

八宮璇天壬六丙

三宮搖光天衝六庚

四宮開陽天輔六辛

九宮樞天英六乙

二宮[illegible]天[illegible]六己

七宮[illegible]天柱六丁

明九星行支干造化所主術

太乙元炁函三為一九星行於十干十二支辰各有次序也是故陰陽各得其炁鍾於子化生萬物孳萌於子子滋也言萬物滋於下也紐芽於丑丑者鈕者也言陽炁在上萬物為尼鈕未敢出也引達於寅寅者寅也言萬物盡出而茂生也振美於辰辰者振也言萬物洗生而振美也巳盛於巳巳者盛也言陽數成六炁巳盛也芳布於午午者布

也陰道著明而布散也昧愛於昧昧者昧也言萬
物有成而滋味也申堅於申申者堅重也言陰炁之
賊萬物而堅申也留熟於酉言萬物熟老而稽留
也畢入於戌言陰炁用事萬物盡畢陽炁而無餘
也核閡於亥言陽炁藏於下該亥也出甲於甲言
萬物剖物甲而出也奮軋於乙言萬物生軋軋
也明炳於丙言陽道著明也大盛於丁萬物丁
壯而榮也豐盛於戊言萬物之茂盛也理紀於

已言萬物有成而礼紀之義也斂更於庚言萬物
收斂而變更也悉新於辛言萬物辛瞑而夕也懷
任於壬言陽氣任養萬物於下也陳揆於癸言萬物
可揆度而有圻歸也歸者數之終也十干為陽天之
干也十二支為陰地之支也九星行於天干地支之間則
九十年為一小周九百年為一大周周而復始
置演上古上元甲子至所求積年以九星大周法九百去
之不盡以小周法九十去之不盡為星週餘以星率

一干約之而一所得為星宮之數不盡為入星宮以來

年數其星命起天蓬順行九星筭外即九星直符所

在其年數

一天蓬	二天内	三天衝
四天輔	五天禽	六天心
七天柱	八天任	九天英

推之法六甲為九星之元首星宮之符使也凡所求

在六甲之年即命就加於所求直符之宮是以伏宮

之辨也如六乙之年即以所求直符加於六乙之宮乃天英星九宮是也又如六丙年即以所求直符加於六丙之宮乃天任星八宮是也餘皆准此假令六丙年求天蓬為直符即命上天蓬加於八宮天任之上次即二天内臨在九宮三天衝臨於一宮四天符臨於二宮五天禽臨於三宮六天心臨於四宮七天柱臨於五宮八天任臨於六宮九天英臨於七宮是也九星所臨視太乙左右前後有無掩迫關囚擊格提挾以明休咎

明文昌九宮所主分野術

夫文昌九宮者其始原於太乙分而為天地轉而為陰陽變而為四時列而為八卦定而為九宮故經曰太乙之尊元始初分而為一炁分而為二儀太炁二儀之合遂有三才以參三而得九宮故有九星之名焉又以三參九而得二十有七乃七星之變宮周之竟矣九宮其一曰文昌二曰玄鳳三曰明雄四曰陰德五曰招搖六曰華明七曰玄武八曰玄冥九曰雄明古人因義立象因

象取名推之而得應驗者其理必有深趣也每
星十年行一宮而為直事命加所求年干之宮視之
所臨分野以推吉凶而變於甲乙之下其分野有疾
風雷之災年月尤甚丙丁之下其分也有火旱之災口
舌妖言年月尤甚庚辛之下其分也有兵戈盜賊攻
戰死喪之災年月尤甚壬癸之下其分也有霪沉溺
雨大水之災及后妃不安之事戊己之下其分也有土
工蝗蟲崩陷喪亡之災會於太乙宮者為災重臨

捨追攀挾之方次之余雖析尫皆空

一曰文昌乾宮之祇有壬主冀州

二曰玄鳳離宮之祇有丁主荆州

三曰明雄艮宮之祇有甲主青州

四曰陰德震宮之祇有乙主徐州

五四曰招搖中宮之祇有戊己主豫州

六曰華明兌宮之祇有辛主雍州

七曰玄武坤宮之祇有庚主梁益州

八曰玄冥坎宮之祇有癸主兗州

九曰推明巽宮之秖有丙主楊咐

推之法置上古上元甲子至所求積年以文昌大周法二千七百除之不盡以小周法二百七十去之不滿爲宮周余以宮率三十約之而一所得爲宮數不盡爲入宮以來年數其宮命起一宮文昌順行九宮算外即得入宮直事所在其年數

明太乙之數原本所主術

夫太乙之數原本自天出於黃帝後世失之泥於

數而昧於理故知其太乙者鮮矣大哉黃帝戰祚風
后演之以爾氏用所由來也有理有數有始有終於
是天子當陽宮孤為輔諸侯北面而朝之四氏布列
貴賤有序上不陵下下不逼上政教中以播四方天下
和洽風雨順序年穀豐登三光全寒暑平內外治
君臣睦國乃不惑也家人有嚴君為子孫之表也
級而上之曰大夫曰諸侯曰天子天下國家之表也君
仁莫不仁君義莫不義表範不雅化為化敵可不

慎與夫太乙至矣哉外闡龍圖內列龜文天地之所以位君臣父子夫婦之所以主陰陽晝夜之所以分山川地理之所以流峙品物萬彙之所以蕃殖則太乙之理貫於其中矣明斯數者而知天地陰陽之道也太乙之德其盛已乎天子德之四海寧諸將得之社稷不傾大夫之家政乃平士庶德之在醜不爭是故君子恃治以研其詒古之明王慎斯術而行於禁者以塞小人禍亂之原也

明君基太乙所主術

經曰君基太乙者人君之象也故直事之邦能守其種終爲侯王不能守其種戈甲飛揚謂君基所臨之邦其君脩德上符天道下合民心則其代昇平民登富壽兵強將勇遠近歸服其若人君妄興徭役竊弄戈干曲施賦斂廣營宮室則主水旱災傷兵革疾疫災害並臻一曰君基所在之邦其地宜進獻珍羞以供聖躬人主宜服其地或幸其方以順天

適服者整也

君基與五福同宮皇室鞏固海宇肅清君國有嘉祥福瑞之慶　君基與臣基同宮君臣際會君治以道臣輔克忠國殷民安萬物咸遂　君基與民基同宮務農桑安百姓出入有名使以人時有遊於有方覩民之象焉民進賢於君主　君基與天乙金神同宮出符文降詔命肄甲胄誓兵旅征不道伐不義

古者王事出兵行師執旄仗鉞衆士抗威折以征

叛逆止暴亂如此則君國致其禎祥其君好攻戰輕百姓飾城郭侵邊境如此則不祥變異妖怪兵災之咎生矣　君基與乙土神同宮人君宜卑宮室去奢侈息土功安百姓務農桑勸稼穡人安其業如此則厥德永昌地生祥瑞天下豐和人得景命唯新矣其君奢淫驕慢廣營宮苑綴珠玉粧嚴過甚如此則兵火喪亡五谷荒儉民生災疾爲多地生異類妖物　君基與直符火神同宮人君南

面嚮明而治賢佞分别官人有序率由舊章
敬重功勳殊别嫡庶晉文佛然風化如此則居
國治昇平景既之嘉祥也其君信道不篤誅佞
邪盛正廣營室興建臺榭吏等為酷百姓愁怨
致傷和氣如此則大旱災傷焚燒宮廟民多飢饉
疾疫大作而不利於君主也　君基與四神水星
同宮人君宜敬奉宗廟祀郊天地禱祭神祇嚴
肅齋戒崇重歆嚮以求福助古之聖主所以順

人事陰烝以和神人也及發號令明正刑罰亦奉天
時咸得其烝則陰陽調中始成以熙邦國道太
若乃簡宗廟不禱祠廢祭祀逆天時則主水暴
百川人民流溺淫雨為災而傷稼穡厥咎令君矣
君甚與大遊同宮大遊者亦神也其神所臨有兵
革水旱疾疫之禍君此時宜脩明德布號令命
將帥整戈甲進文儒行風化施恩宥察獄訟宥
賦斂恤軍民以禦災咎之生其若妄興兵甲竊

弄干戈以謀開拓之功不恤生民之苦百姓愁怨不永寧日如此則國耗民竭危亡之禍可坐而至矣此大遊與君基同宮無德者殃兵災民困之故也君基與小遊同宮小遊者東方木之監將歲星之精為太乙之人君也君基屬土位君徼為有土之君人之主象也此二星皆為君象有主有客天之所以限南北也君基三十年行一宮為一世乃有土之君主也小遊三年行一宮乃遊畧之客君也君基為日小遊為

月日行其遲月行其疾此二星同宮則陰掩陽
猶月掩日爾爲爭之象蓋衆者以寡爲之君寡
者以衆爲之民今二君同宮陰陽理悖禍亂不可
勝哉人君知憂難之所有宜宣發詔令布恩澤
明刑罰修武備以禁其姦以制其兇或彰威耀
武君主親征以兵革之事
置上元甲子至所求積年加邪盈差二百五十以君
基大(周)法三千六百除之不盡以小周法三百六十去之

不盡爲邦周餘以行邦肇三十約之而一所得爲邦
數不滿爲入邦以来年數年起午邦順行十二辰次
筭外而得君基太乙所在及年數君基命起午邦
者蓋人君之象聖人南面垂衣裳而治天下故命起
午邦順行中二宫辰次所貴符合聖人順天施化
下輔邸望之意也臣基同起午邦者蓋取君臣相
承翊賛王業不相離之楓爲民基起戌邦者以民
基兆庶君下不可與聖帝賢臣同道而行也

唐明皇開元二年甲寅歲君基太乙入午邦洛京之分其地人民富庶五穀豐登經十年聖駕躬祀后土於汾陰壖側獲古鼎經十二年封東嶽慶雲隨日重輪封太山神為天齊王時東都米壹斗五文天下户七百六萬九千五百六十五户經二十七年天下無事海内雄富兩都米斛不過三百文絲帛亦如之行者雖適萬里不持寸刃不齎一文人民安逸夜户不閉其太平如此至天寶三

年甲申歲君基方出洛京之分野

明臣基太乙所主術

經曰臣基太乙者輔相之象也其星紫微宮輔於

大帝乃天上六宮之長下管二十八宿幹旋造化之樞

執持威福之柄所臨之邦其地人可引爲文武之任

於王室有益也

臣基與五福同宮利爲宰輔貴極人臣常親帝

座任其大事當大安危臨大治亂皆治亨通所

臨分野人民豐稔世出英傑

臣基與民基同宮其下賢者進朝民安其業政訟和平百姓豐厚

臣基與天乙金神同宮有橫逆不義侵於臣佐其分兵盜

臣基與地乙土神同宮其分多土[illegible]工百姓失務

臣基與直符火神同宮其分禮法不中民無所措化為火旱

臣基與四神水宿同宮其分賦歛繁役以奪民財

而生水湯

臣基與大遊同宮政訟不平農失其務其分水旱兵

丹飢饉疾疫

臣基與小遊同宮下陵於上君囚則臣宰輔不利折

臨分野諸侯自謀上下不協

置上元甲子至所求積年加邦盈差二百五十以臣基

太周法三百六十除之不盡以小周法三十六去之不盡

為邪周餘以行邪率三約之而一所得為邪數不滿
為入邪以來年數命起午邪順行十二辰次算外而得
臣基太乙所在及年數
唐太宗貞觀十六年壬寅臣基太乙入午卯洛京之
分其魏王泰上括地理志五百五十卷顏師古注
前漢書一百三十卷癸卯圖畫二十四臣臣凌煙閣
甲辰上謂使臣曰朕要聞己過卿等為言之散騎
常侍劉洎曰有上書不稱旨者皆面窮詰無不慙

懼而退恐非所以廣開言路之意上曰卿言是也
當改矣此蓋臣基太乙所在君聖臣賢同得之
驗也

明民基太乙所主術

經曰民基太乙者庶民之象也故曰民基所在之邦
其民富庶五谷豐登無兵搖疾疫之灾

民基與五福同宮其民富壽賢福之人生於民家

民基與天乙金神同宮其分兵盜飢荒癘疫殺物人民不安

民基與地乙土神同宮其分土工役民病傷稼穡災害歲多生疾恙

民基與直符神火同宮其分大旱傷災飛蝗為害兵盜亦興

民基與四神水宿同宮其分水澇飢荒民多流蕩

民基與小遊同宮其分稼穡豐收及興兵役之事

置上元甲子至所求積年加邦盈差二百五十以民基大法周三百六十除之不盡以小周法卅二去之不盡為周邦餘就命起戊邦順行十二辰算外即得民基太乙所在

三基者君基臣基民基君基乃有土之君故三十年行

一邦而為一世之君也臣基乃有土之臣故三年迁一
邦而為一考之臣也氏基乃有土之民故一年一易也
所以務農桑去舊播新之謂故一年一易也聖人立
法制度以利天下其義有所取焉
唐太宗貞觀元年丁亥歲氏基太乙入未邦秦分
是歲正月乙酉朔大赦改元宴郡臣奏秦王破
陳樂曲上曰朕在藩邸屢有征討遂有此曲其
發揚蹈厲雖易其文容言其功業之由故批于

樂章示不忘其本也封德彝曰陛下以聖武戡亂
立極陳樂象德豈以文容爲比上曰朕雖以武功治
天下終以文德綏海内文武之道各隨其時謂文容
不如蹈厲斯言過矣德彝謝曰臣愚昧何以知此蓋
民基所在之邦君同臣使民所安之應也

明五福太乙所主術

經曰五福太乙者上天賜福之神也所臨分野四十五
年理天十五年風調雨順四時合序八節安和理

地十五年山出美玉地產靈芝理人十五年世出英
傑而安國富享太平其神所在有五德一曰君壽
二曰國英三曰邊靜四曰臣賢五曰民安其行五宮其
一曰黃秘在西河之乾地其二曰黃始在遼東之艮
地其三曰黃室在東吳之巽地其四曰黃廷在蜀
川之坤地其五玄室在洛邑之宮古今云五福所在
其君福殷其民富壽無兵革疾之事也
五福與君基同宮人君福壽祚享如同宮在初交

之始合生後儲太子如遇君基相衛之所乃星單魁之君

五福與臣基同宮福利輔宰如同宮在初交之始

賢相當生貴人之家

五福與民基同宮四民樂業天下熙和如同宮在初

交之如其分富貴人生於白屋之家

五福與四神同宮為福減損金有兵盜土有疾厲

民災火有蝗旱水有淋雨川瀆

五福與大將同宮為福減半兵盜衆旱不免有之 明五福宮[illegible]術 起

經曰夫五福吉筭之數若與五福同宮行其福各有折利凡二百二十五年爲一周四十五年行一周不滿宫法折除者方知五福所到也

單一十一二十一三十一四十一　福利於君主

單二十二二十二三十二四十二　福利主於王侯臣宰

單三十三二十三三十三四十三　福利於后妃

單四十四二十四三十四四十四　福利於太子

單五十五二十五三十五四十五　福利於民

單六十六二十六三十六　福利師帥

單七十七二十七三十七　福利於上將軍

單八十八二十八三十八　福利於中將軍

單九十九二十九三十九四十九　福利於大將軍

單十二十三十四十　福利於士卒

如五福同君基在陽宮則主陽君在陰宮則主人

宮貴后妃與君基在陰宮與五福對衝而就制君

基者事起陰人截位及草賊篡位其餘太乙出神

與五神同宮則變災為福其災降於對衝之分

及水旱不免有之五福與小遊同宮有德者昌失
得者殃
置上元甲子至所求積年加宮盈差一伯一十五以五
福大周法二千二百五十除之不盡以小周法二百
二十五去之不盡爲宮周餘以行宮率四十五約
之而一所得爲宮數不滿爲入宮以來年數其宮
命起乾艮巽坤中宮即得五福太乙所在及入宮
年數庚午武德七年甲申歲五福太乙入玄室

中宫洛京之分至丙戌八月九日上傳位于

太宗至丙寅貞觀四年斷天下死罪二十九幾致

刑措戶外不閉行旅不齎糧天下大洽米粟一

斗三文四文此蓋五福太乙析在之分民豐樂産

業君聖臣賢太平之應也

太乙統宗寳鑑卷第六